薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

宋元嘉年僧伽跋摩譯

初毗尼衆事分

問波羅夷戒

前頂礼世尊　法王聖種生　降伏諸惡行
善調諸弟子　毗尼為最勝　我今說少分
如樹根為本　枝葉依彼增　一切善法聚
毗尼為根本　大覺之所說　如堤塘防水
大駛流不壞　如是毗尼堤　防諸惡戒水
佛及諸菩薩　最為人中尊　辟支佛清淨
牟尼諸弟子　應供阿羅漢　亦說毗尼因
以離諸有縛　合離及當離　皆住毗尼中
離是無解脫　是故精勤學　聖衆和合住
諸佛秘密藏　在世常不滅　法燈照世間
離則不窮滅

問犯毗尼罪作無作耶答犯罪作無作色非色耶答是色可見不可見耶答或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶答若作是有對無作是無對有漏無漏耶答有漏有為無為耶答有為世間法出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝

問罪受不受耶荅不受〔此受如不離根色受之受也〕
從受生非受生耶荅從受生〔此受四受之受也〕
四大造非四大造耶荅四大造從結
生非結生耶荅從結生記無記耶荅
或記或無記云何記佛所結戒故犯
云何無記佛所結戒不故犯隱沒不
隱沒耶荅或隱沒或不隱沒云何隱
沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所
結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不
穢汙亦如是染汙不染汙耶荅染汙
依家不依家耶荅依家
問罪有諍無諍耶荅有諍有緣無緣
耶荅無緣心非心耶荅非心心數非
心數耶荅非心數有報無報耶荅或
有報或無報云何有報有記犯云何
無報無記犯業非業耶荅是業內入
外入耶荅外入過去未來現在耶荅
或過去或未來或現在云何過去若
犯罪竟已懺悔是過去云何未來若
未犯罪必當犯是未來云何現在若
犯罪不發露悔過是現在問罪為
善不善無記耶荅或不善無記云何
不善佛所結戒故犯云何無記佛

所結戒不故犯記無記前已說為欲
界色界無色界攝耶答欲界攝為
學無學非學非無學耶答非學非
無學見斷修斷無斷耶答修斷為身
為口為意罪耶答或身或口云何身
若比丘故大奪衆生命偷盜作婬摩
觸身故出精𢇍草木自手掘地非時
食飲酒等此是身罪云何口罪若比
丘空無所有說過人法共女人麁惡
語無淨人為女說法等是口罪無獨
心犯罪問頗有行此事犯罪即行此
事不犯耶答或有犯或不犯云何犯
如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別
衆食處處食不白入聚落等隨其事
犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別衆食處處食不白入聚落
隨其事不犯是故即行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不
犯耶答有如比丘不見擯惡邪不除
擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘
界外為出罪隨其事犯云何不犯
如比丘作不見擯惡邪不除擯是比
丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界

長呆

內為出罪不犯是故行此羯磨犯不犯
問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯
耶荅有云何說羯磨犯如比丘不見擯
惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意
調伏隨順諸比丘界外與出罪巳共
食共住共宿諸比丘問是比丘言汝
長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝
等莫與是比丘共食共住共宿彼荅
言是長老比丘下意調伏隨順我等
巳界外與出罪隨其事犯云何不犯
諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比
丘界內與出罪巳共食共住共宿諸
比丘語是比丘言此長老比丘不見
擯如上說諸比丘荅言此長老比丘
下意調伏隨順巳與出罪諸比丘問
言何處荅言界內出界內出罪不犯
是故即說此羯磨犯不犯
問頗有說犯說不說亦犯耶荅有云
何說犯若比丘於五篇戒一一犯巳自
說犯是名說犯云何說不說犯若比
丘於五篇戒一一犯巳或說或不說
亦故犯是故說不說犯

摩得勒伽卷第一 第四張 儀

問頗有犯自說犯他說犯耶荅有云
何自說犯若比丘於五篇戒中若一
一犯已向他說是名自說犯云何他
說犯如諸比丘信可信優婆夷語如
法治比丘是名他說犯
問頗有憶犯不憶亦犯耶荅有云何
憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已
或都憶或少憶是名憶犯云何不憶
犯若比丘於五篇戒一一犯已都不
憶或少不憶是名不憶犯
問頗有現前犯不現前犯耶荅有云
何現前犯若現在前犯罪云何不現
前犯謂現前不犯罪
問頗有犯惡邪見罪不共住即以此
事種種不共住耶荅有如不見擯惡
邪不除
問頗有作此羯磨不共住即作此羯
磨種種不共住耶荅有如前說
問頗有說羯磨不共住即說此羯磨
種種不共住耶荅有如上廣說
問頗有自言不共住自言種種不共
住耶荅有此事應廣說
問頗有犯事僧作羯磨即以此事眾

多比丘若二若一得作羯磨耶荅有
云何比丘犯罪僧作羯磨若比丘尼
僧與比丘作不礼拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名僧作羯磨衆多
二比丘亦如是
問頗有即以此事作苦切羯磨即以
此事作駈出羯磨即以此事作擯羯
磨折伏羯磨耶荅有義說得彼三句
五句如修多羅說不成作苦切異駈
出異擯異折伏異餘三作句亦如是
問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧
伽婆尸沙耶荅有若比丘尼摩觸身
波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙
問頗有犯是事波羅夷即犯此事波
夜提耶荅有比丘尼覆藏麤罪波羅
夷比丘覆藏麤罪波夜提
問頗有犯是事得波羅夷即犯此事
突吉羅耶荅有若比丘尼隨順擯比
丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行
此事犯波夜提耶荅有若比丘故出
精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提
問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行

眞永

此事犯突吉羅耶答有若比丘尼勸
比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧
伽婆尸沙比丘勸犯突吉羅
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼
索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波
夜提
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯突吉羅耶答有若比丘尼淨生草
上大小便波夜提比丘突吉羅
問頗有行此事汙染比丘尼不得出
家不得受具足戒即行此事汙染比
丘尼得與出家得與受具足戒耶答
有非梵行汙染比丘尼此人不得與
出家不得與受具足戒身摩觸汙染
比丘尼者此人得與出家得與受具
足戒
問賊住人不得與出家受具足戒頗有
行此事得與出家受具足戒耶答有
若經二三布薩羯磨者此人不得與
出家受具足戒若經一布薩或不經
者此人應與出家受具足戒
問破僧人不得與出家受具足戒頗

良宗

有即行此事得與出家受具足戒耶
荅有非法想破僧者不得與出家受
具足戒法想破僧者得與出家受具
足戒
問若人煞母不得與出家受具足戒
即行此事得與出家受具足戒耶荅
有若作母想煞者不得與出家受具
足戒若作餘想煞者得與出家受具
足戒如煞母煞父阿羅漢亦如是
優波離問佛言世尊有善心煞母不
善無記心煞母耶佛語優波離有善
心煞母一不善心無記心煞母云何善
心煞母若母重病莫令久受苦惱故奪
命是名善心煞母云何不善心煞母
若為財物若為妻子故故奪母命是
名不善心煞母云何無記心煞母或
斫樹斫壁斫地而誤煞母是名無記
心煞母
又復問佛言善心煞母得波羅夷得
逆罪耶又復善心煞母不犯波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何善心煞母
得波羅夷得逆罪若母重病如前說
是名善心煞母得波羅夷隨得逆罪云

摩得勒伽卷第一 廿八張 儀

何善心煞母不得波羅夷不得逆罪
若母病使母服藥時藥等因是命終
不犯波羅夷不得逆罪
又復問佛言不善心煞母犯波羅夷
得逆罪不善心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何不善心煞母
得波羅夷得逆罪若為財物等故如
前說云何不善心煞母不得波羅夷
不得逆罪若煞他母羊母廐母等是
不善心煞母不得波羅夷不得逆罪
又復問佛言無記心煞母犯波羅夷
得逆罪無記心煞母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何無記心煞母
得波羅夷得逆罪先作煞母方便眠
後母死得波羅夷得逆罪是無記心
煞母得波羅夷得逆罪云何無記心
煞母不得波羅夷不得逆罪若斫樹
等如前說是無記心煞母不得波羅
夷不得逆罪
又復問佛言共住淨行比丘在界內
不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶
佛言有如来阿羅呵三藐三佛䭾
又問頗有比丘五種說波羅提木叉

一說波羅提木叉作布薩成作布
薩耶荅有謂三語布薩
又問如佛所說白衣在僧中僧作布
薩說波羅提木叉成說波羅提木叉
不犯戒耶荅有瓶沙王因緣此中應
廣說
問頗有善心犯戒不善心犯戒無記
心犯戒耶荅有云何善心犯戒如新
出家比丘未知戒相自手淨地拔生
草若經行處採花髻鬘此善心犯戒
云何不善心犯戒佛所結戒故犯云
何無記心犯戒佛所結戒不故犯
問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯
戒耶荅有若阿羅漢犯戒一切皆無
記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢
眠已有人舉著高牀上或女人盜入
房宿與未受具戒人二夜宿已後
復盜入宿是名無記心犯戒
問若破僧一切皆一劫壽耶若壽一
劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一
劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一
劫壽或非破僧非一劫壽云何破僧
非一劫壽若法想破僧云何一劫壽

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那
斯龍王令婆羅龍王欝多羅龍王提
梨咤龍王迦羅龍王難陁龍王鎾鉢
難陁龍王及梵冨婆天此一刧壽非
破僧云何一刧壽亦破僧謂調達云
何非破僧亦非一刧壽除是句問破
僧不生一刧罪或生一刧罪非破僧
耶荅有云何破僧不生一刧罪法想
破僧是法想破僧不生一刧罪云何
壽一刧罪非破僧伊羅龍王等除梵
冨樓天云何破僧亦生一刧罪謂調
達云何非破僧不生一刧罪除是句
問若破僧一切皆邪定耶作四句云
何破僧非邪定法想破僧云何邪定
非破僧謂煞母煞父阿羅漢惡心出
如來血是邪定非破僧云何邪定亦
破僧謂調達云何非邪定非破僧除
是句
問一切破僧明無明耶作四句云何
非明非無明法想破僧云何無明非
明非破僧謂六師等云何破僧亦明
亦無明謂調達云何非破僧非明非
無明除是句

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼耶佛語優波離比丘破僧非比丘尼非式叉摩那非沙弥沙弥尼唯助破僧耳

問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式叉摩那等如前說

問破僧成就為罪成就耶優波離破僧成就破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破僧已懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙

問若一切受法皆不共住耶作四句云何受法非不共住謂若受五法是受法非不共住云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不受五法是非受法是不共住云何受法亦不共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受法亦非不共住除是句

問若一切受法皆種種不共住耶作四句荅有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪不除擯

問頗有不共住即一切種種不共住耶作四句種種不共住非不共住如惡邪不除

問頗有擿羯磨即隨羯磨耶荅有擿羯
磨即隨羯磨云何羯磨云何羯磨事
所起罪是羯磨懺悔是羯磨事
云何迦絺那云何受迦絺那云何捨
迦絺那謂衣是迦絺那發起九種心
是受迦絺那八事是捨迦絺那
問頗有取三錢犯波羅夷耶荅有若
迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或
取五錢犯波羅夷耶荅有若迦梨仙
直四十錢或直二十錢
問頗有減與犯減與不犯耶荅有下
白減與犯波夜提黑減不犯
問頗有增益犯增益不犯耶荅增黑
犯波夜提增白不犯
問頗有等量犯等量不犯耶荅有佛
衣等量犯波夜提身等量不犯
問頗有不作犯作不犯耶荅有得新
衣不三壞色犯波夜提壞色不犯
問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入
已犯僧伽婆尸沙耶荅有若比丘語
餘比丘言與我作房作是語已入初
禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二
第三第四禪亦如是

真宗

或非比丘時犯比丘時淨或比丘時
犯非比丘時淨云何非比丘時犯比
丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆
尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘
時犯比丘時淨云何比丘時犯非比
丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙
彼轉根作比丘尼得淨
問頗有不知時犯知時淨知時犯不
知時淨耶荅有云何不知時犯知時
淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如
前說彼覺已如法除滅是名不知時
犯知時淨云何知時犯不知時淨若
比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞
白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯
不知時淨
問頗有一方便中犯三波羅夷耶荅
有若比丘語彼人言汝知我說過人
法煞某人盜某重物是名一方便犯
三波羅夷
問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷
耶荅有如比丘尼共期汝見我隨順
摘比丘時煞某人盜某重物汝知我
得羅漢是名比丘尼一方便犯四波

羅夷
問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒
耶荅有若比丘學家中自手受佉陁
尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏剳食
犯突吉羅無淨人為女說法過五六
語犯波夜提向女人說麁惡語犯僧
伽婆尸沙空無所有說過人法犯波
羅夷問頗有比丘作一方便犯百千
罪耶荅有若比丘瞋恚若沙若豆散
擲諸比丘隨所著犯波夜提
問頗有比丘盜取重物離本處不犯
波羅夷耶荅有若取非人重物
問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉
羅是非比丘耶荅有謂失根者
問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉
羅是非比丘尼耶荅有謂失根者
問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷
耶荅有若比丘男根長自下部作婬
先作盜方便煞生方便妄語方便我
是阿羅漢
問頗有比丘在房中於彼失衣破安
居耶荅有若比丘結坐已未自恣衣
著牀上不受七夜在空中明相出時

破安居失衣
問頗有比丘煞比丘尼非毋非阿羅
漢犯波羅夷得逆罪耶荅有若父出
家受具足戒轉根作比丘尼
問頗有比丘尼煞比丘非父非阿羅
漢得波羅夷得逆罪耶荅有毋出家
受具足戒轉根作比丘
問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作
非梵行不犯波羅夷耶荅有若生女
人女根不壞作婬犯波羅夷若壞不
犯波羅夷
問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷
耶荅有若取人重物犯波羅夷若取
非人重物不犯波羅夷
問頗有煞人犯波羅夷煞人不犯波
羅夷耶荅有是人作人想煞犯波羅
夷若異想煞不犯欲煞非人而煞人
不犯波羅夷
問頗有比丘說過人法犯波羅夷說
過人法不犯波羅夷耶荅有若不異
想說過人法犯波羅夷若増上慢說
不犯波羅夷
問頗有犯此事得波羅夷即犯此事

摩得勒伽卷第一　第十六張　儀

良宗

不犯波羅夷耶荅有若比丘尼摩觸
身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷
比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨
順不犯波羅夷比丘尼覆藏麁罪波
羅夷比丘覆藏不犯波羅夷
問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此
事不犯僧伽婆尸沙耶荅有若比丘
故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精
不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽
婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比
丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽
婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙
問頗有犯此事得波夜提即犯此事
不犯波夜提耶荅有若比丘覆藏
麁罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提
若比丘不病索美食犯波夜提比丘
尼不犯波夜提若比丘尼茨淨生草
上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提
問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而
犯此事不犯波羅提提舍尼耶荅有
若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼
比丘不犯波羅提提舍尼
問頗有行此事犯突吉羅即行此事

不犯突吉羅耶荅有比丘淨生草上
大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉
羅比丘尼齊下著衣犯突吉羅比丘
不犯突吉羅
問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶荅
有若比丘於女人前說麤惡語轉根
是名犯時淨云何淨時犯若比丘犯
僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆
頭身不齊整畫地断草是淨時犯
問頗有捨異界得自然界耶荅有捨
羯磨界得聚落界
問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人
語餘人得僧伽婆尸沙耶荅有若比
丘作破僧方便汙他家乃至三諫不
捨得僧伽婆尸沙
問頗有餘人語餘人得波夜提耶荅
有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯
波夜提
問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍
尼耶荅有比丘尼為比丘索食犯波
羅提提舍尼問頗有餘人作語餘人
犯突吉羅耶荅有如佛所說若比丘
半月半月說波羅提木叉時憶有罪

不發露得突吉羅
問如佛所說無有比丘尼捨戒更得
出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更得
出家受具足戒耶荅有若比丘尼
捨戒已轉根作男子更與出家受具
足戒成出家得具足戒
如佛所說犯邊罪人不得與出家不
得與受具足戒頗有犯邊罪得與出
家得與受具足戒成出家得具足戒
耶荅有若比丘尼犯不共波羅夷罪
彼捨戒轉根成男子得與出家受
具足戒成出家得具足戒
優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛
語優波離有百一種羯磨又問幾白
羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨荅二十
四白羯磨四十七白二羯磨三十白四
羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無
欲荅除結界羯磨餘者皆有與欲
又問幾羯磨攝一切羯磨耶荅三羯
磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四
羯磨
又問餘人不語亦不作身方便而犯
波羅夷耶荅有比丘尼見比丘尼犯

麁罪覆藏不發露得波羅夷
問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得
清淨耶荅有若比丘犯不共四篇戒
彼轉根作比丘尼即得清淨
又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露
懺悔而得清淨耶荅有若比丘尼犯
不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨
又問頗有比丘煞人不犯波羅夷耶
荅有二人共一處欲煞此人而煞
彼人
又問頗有餘人作婬餘人得波羅夷
耶荅有若比丘尼見比丘尼作婬覆
藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘行時犯五篇戒耶荅有
若比丘到學家中自手受食犯波羅
提提舍尼偏割食犯突吉羅無淨人
為女說法過五六語犯波夜提於女
人前麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所
有說過人法犯波羅夷
又問若有人非律說律者何處求戒
相荅二波羅提木叉中十七事毗尼
事中增一中目多伽因緣中共不共
毗尼中結戒中結地中空行中轉根

中末
問頗有不離一切趣趣所繫不於勝
法中出家復不盡漏而取無餘般涅
槃耶荅有謂化人煞彼得何罪荅偷
羅遮佛所說毗尼衆分事竟
問四波羅夷初
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優
波離問佛言世尊有比丘以呪術仙
藥化作畜生已共作婬得何罪荅若
自知比丘想我是比丘作不可事者
犯波羅夷若不自知比丘想犯偷羅遮
又問若比丘呪術仙藥化作畜生女
已共作婬犯何罪荅若自知比丘想犯
波羅夷若不自知比丘想偷羅遮二比
丘呪術仙藥化作畜生共作婬得何罪
荅若自知比丘想犯波羅夷不自知比
丘想偷羅遮非人女亦如是云何非
人女邊作婬犯波羅夷謂舉身可捉
畜生女亦如是若不可捉共作婬若精
出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮
云何口中作婬犯波羅夷荅若過節
犯波羅夷不過偷羅遮若中破裂三
瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉

處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙
云何瘡門壞荅若瘡門周匝壞於彼
作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何
大便道作婬犯波羅夷耶荅為過皮
至節小便道亦如是不觸三瘡門邊
入偷羅遮云何女人瘡門壞荅若一
切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙女人中截虽不斷不燒三瘡門不
壞入犯波羅夷若多虽斷若燒入偷
羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是
生女女根半壞入波羅夷無毛熟毋
膌邊作婬入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶
荅有男根長自口及大便道作婬若
致幮為拈作婬波羅夷
問頗有比丘小便中作婬不犯波羅
夷耶荅有截巳作婬或截女根巳作
婬或俱截作婬偷羅遮
問頗有比丘於小便道小便道入不
犯耶荅入小便器中
問頗有比丘俱有拈作婬不犯波羅
夷耶荅有鼻中作婬又以厚衣纏之
或以筒盛作婬偷羅遮精出僧伽婆

尸沙
問頗有比丘於女人邊作婬不犯波
羅夷耶荅有紉作者於二根邊作
婬波羅夷若女邊作婬根小不入偷羅
遮精出僧伽婆尸沙
云何受樂受樂有何義荅若身心得
樂是受樂義本犯戒人作婬得突吉
羅問初波羅夷事竟
佛住王舍城尒時尊者優波離問佛
言世尊若比丘自作二四十人數取
分云何如法云何非法荅前者如法
後者非法得何罪荅若事辦物滿五
錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人
數亦如是
問頗有比丘餘人作語移物著處處
犯波羅夷耶荅有謂移碁子著餘處
犯波羅夷若賈客語比丘汝等不輸
税當度我輸税物若比丘度税物過
税處事滿波羅夷未過税處偷羅遮
若使諸賈人餘道去彼諸賈人不從
税道去過税處偷羅遮若比丘先不
知餘比丘於鍼囊中盜著税物過囊
主不犯者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無膽比丘言擔是物去
犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無膽比
丘一不問突吉羅空中度稅物從稅處
度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不
可量物度稅處滿波羅夷若自度己
物過稅處滿波羅夷若未受具戒時
作方便未受具戒時取突吉羅未受
具戒時作方便受具戒時取突吉羅
未受具戒時作方便受具戒已取偷
羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣
架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮
頗有比丘偷金鬘不犯波羅夷耶荅
有若取天龍鬼神鬘若比丘欲取衣
架合衣持去當數衣架滿波羅夷不
滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不
滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取
物彼起盗心取俱得波羅夷若比丘
他不使盗而為他盗取偷羅遮若比
丘欲取刧貝衣而取菖麻衣偷羅遮
展轉取亦如是若比丘語比丘於七
種衣中使取一一衣彼起盗心而自
取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取
偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅

夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十
錢云何錢謂迦訶鄃一迦梨仙直四
迦訶鄃云何滿謂相言諍
問頗有比丘取物不離本處而犯波
羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹
上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿
耶尼物得何罪答若用此閻迦梨仙
滿波羅夷不用此閻迦梨仙者偷羅遮
問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答
有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘
破倉取穀當取初方便若滿波羅夷
不滿偷羅遮若比丘取衆多物波
羅夷
問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶
答有若不直五錢偷羅遮金鍱亦如是
問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答
有若直五錢若比丘取金金未壞相
當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若
比丘貸物言不貸故妄語波夜提不
還偷羅遮若比丘受他寄索時言不
受故妄語波夜提物離本處滿波羅
夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙
若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘

取減五錢物偷羅遮賊住偷盜犯突
吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯
本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜
突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅
云何離處若物在本處移著餘處
問頗有比丘白四羯磨受具足戒四
波羅夷中一一不犯而非比丘耶荅
生二根問第二波羅夷事竟
問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而
煞犯波羅夷頗有比丘煞母不犯波
羅夷不得逆罪耶荅有欲煞餘人而
煞母犯偷羅遮欲煞母而煞他偷羅
遮二人没水中欲煞此人而煞彼人
犯偷羅遮欲煞凡夫而煞阿羅漢偷
羅遮不得逆罪欲煞阿羅漢而煞凡
夫偷羅遮欲煞阿羅漢而煞阿羅漢
犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波
羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後
生兒餘女人養煞何等母得波羅夷
得逆罪耶荅墮胎者欲出家時當問
何者謂養者
問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶
荅有謂畜生懷人胎者

問若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答
有謂人懷畜生胎者若使人高處擲
下入水火等當得安隱彼即自擲入
水火等死者得波羅夷欲煞母而煞
父偷羅遮不得逆罪欲煞父而煞母
得偷羅遮第三波羅夷
若比丘言我於四沙門果退波羅夷
我已得復失不說沙門果偷羅遮若
言得四沙門果而失犯波羅夷若言
我是學人意在工巧偷羅遮若三沙
門果中說一一果犯波羅夷若言我
無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今
是最後生犯波羅夷如我相似餘人
問言有何相似答言得聖法犯波羅
夷若比丘到居士家言誰語汝我是
阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居
士家言汝得大利我出入汝家彼問
言長老有何等利答自說聖法得波
羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿
羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是
衣鉢薦蓆卧具等偷羅遮若比丘言
某處數種種卧具者彼比丘是須陁
洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

景

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅
遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘
言我已離結使煩惱波羅夷比丘言
於聲聞所得我已得波羅夷我修五
根波羅夷五力七覺八道亦如是我
於初禪退波羅夷乃至次第逆順修
禪亦如是其卧處起初禪不與覺道
支相應偷羅遮欲作經語而說聖法
偷羅遮我於施無所有偷羅遮我是
佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是
毗婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅
夷於聾所說過人法偷羅遮瘂人所
聾瘂人所入定人所說偷羅遮先犯
戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本
不和合人等說過人法亦如是我
修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印標
相偷羅遮說四波羅夷竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造